高麗國新雕大藏校正別錄卷第十五　又

沙門守其等奉勅校勘

壽函　中阿含經卷第十一

此經此卷國宋二本皆直以三十二
相經第二爲卷初首遂令第二之言
無所對第一又於三十二相經中直
以得如來無所著等正覺之言爲經
初首而闕其我聞如是已下證信發
起二序之文遂令一經正宗起無由
序今於丹藏經中得七寶經第一紙
一百九十字爲卷初首又於三十二
相經初得我聞如是乃至無家學道者
必等凡一百八十二字爲經初首補
其闕焉其所補者具列于後

中阿含經王相應品第六　有十四經分爲初一日誦七經在第十一卷

七寶相四洲　牛糞摩竭王　鞞婆陵耆
天使最在後

中阿含經王相應品七寶經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若時
輪王出於世時當知便有七寶出世

朩六

云何為七輪寶象寶馬寶珠寶女寶
居士寶主兵臣寶是謂為七若轉輪
王出於世時當知有此七寶出世如
是如來無所著等正覺出於世時當
知亦有七覺支寶出於世間云何為
七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜
覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂
為七如來無所著等正覺出於世時
當知有此七覺支寶出於世間佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
七寶經第一竟
中阿含經王相應品三十二相經第
二　初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時諸比丘於中食後集
坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大
人成就三十二相必有二處眞諦不
虛若在家者必為轉輪王聰明智慧
有四種軍整御天下由己自在如法
法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是
為七千子具足顏貌端正勇猛無畏
能伏他衆彼必統領此一切地乃至

大海不以刀杖以法教令令得安樂
若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者必已上
辨也

中阿含經卷第十五

此卷初三十喻經丹藏作世喻經者
但世字之訛變也三十爲正國宋經
初直以比丘比丘尼以護六根爲守
門人爲經初首而闕我聞如是等諸
信發起二序之文今於丹藏經中得
我聞如是已下乃至猶如王及大臣有守
門人舍利子如是等凡三十五行總
四百九十字補其闕焉其所補文今
錄于左

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園與大比丘衆俱共受夏坐
爾時世尊於十五日說從解脫時在
比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入
定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆
靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故
比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙
是時尊者舍梨子亦在衆中於是世
尊告曰舍梨子比丘衆靜坐默然極
默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐

校正別錄卷第十　第二張　又

甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子
誰能敬重奉事比丘衆者若是尊者
舍梨子從坐起偏袒著衣叉手向
佛白曰世尊如是比丘衆清坐默然
極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆
坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊
無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊
能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸
布施及定唯有世尊能敬重奉事世
尊告曰舍梨子如是如是無能敬重
奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉
事法及比丘衆戒不放逸布施及定
唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王
及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指
環臂釧附瓔珚錯生色珠鬘舍梨子
如是比丘比丘尼以戒德為嚴飾具
舍梨子若比丘比丘尼成就戒德為
嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有五儀式劒蓋天
冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身令
得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以
持禁戒為衛梵行舍梨子若比丘比
丘尼成就禁戒為衛梵行者便能捨

[illegible]別錄卷第十二 [illegible] 八

戊乙

悉俻智恭善舍梨子猶如王及大臣
有守閫人舍梨子如是
彩盂　雜阿含經第四巻
此經此卷國宋二本文義全同皆有
十九經揔二十五紙丹本有十五經
若依宋藏式寫之可成二十七紙又
其文義與國宋二本全別未知去取
今撿國宋本經則下流通中此經第
四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于
此為初四卷國亦仍之者錯也故今
去彼取此丹本經焉又爲看舊國宋
藏者具録正經于左
雜阿含經卷第四
宋天竺三藏求那跋陁羅譯
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名欝多羅
來詣佛所與世尊面相問訊勞已
退坐一面白佛言世尊我常如法行
乞持用供養父母令得樂離苦世尊
我作如是為多福不佛告欝多羅實
有多福所以者何若有如法乞求供
養父母令其安樂除苦惱者實有大
福尒時世尊即說偈言
[illegible]

如汝於父母　恭敬作供養
命終生天上　現世名稱流
佛說此經已年少瞿多羅歡喜隨喜
作礼而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名優波迦
來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常
稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎
邪盛大會不佛告優波迦我不一向
稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪
盛大會不可稱歎優波迦白佛何等
邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不
可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫
群少特牛水特水牸及諸羊犢小小
衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人
鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂衆苦
作役如是等邪盛大會我不稱歎以
造大難故若復大會不繫縛群牛乃
至不令衆生辛苦作役者如是邪盛
大會我所稱歎以不造大難故尒時
世尊即說偈言
馬祀等大會　造諸大難事　如是等邪盛

大仙不稱歎 繫縛諸衆生 彼[illegible]
是非為正會 大仙不隨順 若不害衆生
造作衆難者 是學名正會 大仙隨稱歎
惠施修供養 為他法邪盛 施者清淨心
梵行良福田 如是大會者 是則羅漢會
是會得大果 諸天皆歡喜 自行恭敬請
自手而施與 彼我悉清淨 是施得大果
慧者如是施 信心應解脫 無罪樂世間
智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園廣說如上差別者謂隨說異
偈言
無為無諸難 邪盛時清淨 如法隨順行
攝護諸梵行 攀者歸世界 超過諸凡鄙
佛說邪盛善 稱歎此邪盛 惠施修供養
邪盛隨所應 淨信平等施 梵行良福田
彼作如是施 是施羅漢田 如是廣大施
諸天所稱歎 自行恭敬請 自手而供養
等攝自他故 邪盛得大果 慧者如是施
淨信心解脫 為無罪世界 智者往生彼
佛說此經已優波迦婆羅門聞佛所
[illegible]
廿七

歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名欝闍迦
來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊俗人在家當行幾法得現法
安及現法樂佛告婆羅門有四法俗
人在家得現法安現法樂何等為四
謂方便具足守護具足善知識具足
正命具足何等為方便具足謂善男
子種種工巧業處以自營生謂種田
商賈或以王事或以書疏筭畫於彼
彼工巧業處精勤修行是名方便具
足何等為守護具足謂善男子所有
錢穀方便所得自手執作如法而得
能極守護不令王賊水火劫奪漂沒
令失不善守護者士失不愛念者輒
取及諸災患所壞是名善男子善守
護何等為善知識具足若有善男子
不落度不放逸不虛妄不凶險如是
知識能善安慰未生憂苦能令不生
已生憂苦能令開覺未生喜樂能令
速生已生喜樂護令不失是名善男
子善知識具足云何為正命具足謂

[illegible]

善男子所有錢財出內稱量周圓掌
護不令多入少出也多出少入也如
執秤者少則增之多則減之知平而
捨如是善男子稱量財物等入等出
莫令入多出少出多入少若善男子
無有錢財而廣散用以此生活人皆
名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲
不顧其後或有善男子財物豐多不
能食用傍人皆言是愚癡人如餓死
狗是故善男子所有錢財能自稱量
等入等出是名正命具足如是婆羅
門四法成就現法安現法樂婆羅門
白佛言世尊在家之人有幾法能令
後世安後世樂佛告婆羅門在家之
人有四法能令後世安後世樂何等
為四謂信具足戒具足施具足慧具
足何等為信具足謂善男子於如來
所得信敬心建立信本非諸天魔梵
及餘世人同法所壞是名善男子信
具足何等戒具足謂善男子不殺生
不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名
戒具足云何施具足謂善男子離慳
垢心在於居家行解脫施常自手與

樂修行捨等心行施是名善男子施
具足云何為慧具足謂善男子苦聖
諦如實知習滅道聖諦如實知是名
善男子慧具足若善男子在家行此
四法者能得後世安後世樂爾時世
尊復說偈言

方便建諸業　積集能守護　知識善男子
正命以自活　持信戒具足　惠施離慳垢
淨除於達道　得後世安樂　若處於居家
成就於八法　當說尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住　後世喜樂住

佛說此經已鬱闍迦聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行至舍衛國祇樹給孤獨園介時舍
衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓
俱淨無瑕穢能說者七世相承皆
清淨為婆羅門師言論通達諸論記
典悉了萬名解法優劣分明諸句句
記說容貌端正或生志高族姓志高
容色志高聰明志高財富志高不敬
父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩
羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤

獨園聞已作是念我當往彼沙門瞿
曇所若有所說我當共論無所說者
默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車
諸年少婆羅門前後導從持金柄傘
蓋手執金瓶往見世尊至於園門下
車步進尒時世尊與諸大衆圍繞說
法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆
羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且
當還去尒時世尊知憍慢婆羅門心
念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢　向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已
知我心欲修敬禮尒時世尊告憍慢
婆羅門止止不須作禮心淨已足時
諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大
德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢
族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富
憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門
瞿曇所謙早下下欲接足禮時憍慢
婆羅門於大衆前唱令靜默而說偈
言

云何不起慢　云何起恭敬　云何善慰諭

[illegible]

云何善供養

尒時世尊說偈答言

父母及長兄　和尚諸師長　及諸尊重者
所不應生慢　應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養　離貪恚癡心
漏盡阿羅漢　正智善解脫　伏諸憍慢心
於世賢聖等　合掌稽首禮

尒時世尊為憍慢婆羅門種種說法示教照喜如佛世尊次第說法謂布施持戒生天功德愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分如是廣說如白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆羅門即於座上解四聖諦苦習滅道得無間等時憍慢婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服為佛作禮合掌白佛我今可得於正法中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家獨正思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊

雜阿含卷第十五　第十二張　丈

廿五

行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長
身婆羅門作如是邪盛大會以七百
特牛行列繫柱特特水牛及諸羊犢
種種小虫悉皆繫縛辦諸飲食廣行
布施種種外道從諸國國皆悉來集
邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿
曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇
樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大
會所以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國來至會所我今當
往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作
邪盛大會分數中有所短少作是念
已乘白馬車諸年少婆羅門前後導
從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城
詣世尊所恭敬承事至精舍門下車
步進至於佛前面相問訊慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛
大會以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸虫皆悉繫縛為邪盛大會故種
種異道從諸國國皆悉來至邪盛會
所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至
舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請

問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少佛告婆羅門或有一邪盛大會主行施作福而生於罪為三刀劒之所刻削得不善果報何等三謂身刀劒口刀劒意刀劒何等為意刀劒生諸苦報如一會主造作大會作是思惟我作邪盛大會當殺尒所少壯特牛尒所水特水牸尒所羊犢及種種諸虫是名意刀劒生諸苦報如是施主雖念作種種布施種種供養實生於罪云何為口刀劒生諸苦報有一會主造作大會作如是教我今作邪盛大會汝等當殺尒所少壯特牛乃至殺害尒所微細虫是名口刀劒生諸苦報大會主雖作是布施供養實生於罪云何為身刀劒生諸苦報謂有一大會主造作大會自手傷殺尒所特牛乃至殺害種種細虫是名身刀劒生諸苦報彼大會主雖作是念種種布施種種供養實生於罪然婆羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜

奉事施其安樂何等為三一者根本

二者居家三者福田何者為根本火隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供養父母令得安樂是名根本火何故名為根本若善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等為居家火善男子隨時育養施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家火何故名家其善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在所為作皆相順從故名為家是故善男子隨時供給施與安樂何等名田火善男子隨時恭敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門建立福田崇向增進樂分樂報未來生天是名田火何故名田為世福田謂為應供是故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安樂尒時世尊復說偈言

校正別錄卷第十二　第十七張

根本及居家　應供福田火　是火增供養
充足安隱樂　無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養　供養應養故
生天得名稱
然婆羅門今善男子先所供養三火
應斷令滅何等為三謂貪欲火瞋恚
火愚癡火所以者何若貪火不斷不
滅者自害害他自他俱害現法得罪
後世得罪現法後世得罪緣彼而生
心法憂苦恚火癡火亦復如是婆羅
門若善男子事積薪火隨時辛苦隨
時然隨時滅火因緣受苦尒時長身
婆羅門黙然而住時有婆羅門子名
欝多羅於會中坐長身婆羅門須臾
黙然思惟已告欝多羅汝能往至邪
盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放不而告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
欝多羅白言隨大師教即往彼邪盛
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適尒時世尊知欝多羅知
[illegible]
荣

已為長身婆羅門種種說法示教照
喜如佛世尊說法先後說戒說施及
生天功德愛欲味患出要清淨煩惱
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四眞諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我唯願世
尊與諸大衆受我飯食尒時世尊默
然而許時長身婆羅門知佛受請已
為佛作禮右遶三帀而去長身婆羅
門還邪盛處所諸供辦淨美好者布
置床座遣使請佛白言時到惟聖知
時尒時世尊著衣持鉢大衆圍遶往
到長身婆羅門會所大衆前坐時長
身婆羅門知世尊坐定已手自供養
種種飲食食已澡漱洗鉢畢列坐卑
牀於大衆前端坐聽法尒時世尊為
長身婆羅門說種種法示教照喜已
從座起而去

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十五

[illegible]